

الذريعة الى مد

كما يوضحها الراغب

(الذريعة الى مكارم الشريعة) اسم كتاب من كتب الراغب
الاصفهاني ، والعنوان يشع الى المضمون فيجذب القارئ الى
معرفة العلة في تمييز المؤلف بين الشريعة ومكارمها ، وحرصه
على تحقيق غاية الكمال في شريعة الله سبحانه وتعالى ، والحث على
الوصول اليها .

والحق ان الراغب لم يتميز وحده بهذه الخاصية ، ونقص
بذلك الرغبة الاكيدة لدى فريق كبير من مفكري الاسلام في
معاولاتهم اثاره النفوس لتحقيق الكمالات الانسانية .

ويمجني في هذا المجال وصف محمد البال للشارح والواقع ، فهو يرى انها
ليسا في نظر الاسلام قوتين متعارضتين لا يمكن التوفيق بينهما ، وانما يتحقق المثال
بالسمي الموصول لجمل الواقع ملائما معه بحيث ينتهي الامر الى استغراقه فيه وانسجابه
في ذاته . فيشع النور في كيانه كله (١) وهذا ما فعله الاصفهاني في كتابه ، الذريعة
الى مكارم الشريعة ، ، فارشدنا الى مكارم الشريعة وكيف نعمل اليها بواسطة تطهير

كلام الشريعة

بالأصفهاني

• د. مصطفى حلمي

نفس وتهذيب الاخلاق ، مع تحليله للشخصية الانسانية والوقوف على مكانن قوتها
معرفة أمراضها •

والكتاب كما سيتضح لنا بعد قليل - يتضمن نظرية كاملة في الاخلاق - وهما
ثر فيها المؤلف ببعض الافكار السائدة في عصره ، ولكنه كان حريصا على تطويرها
تصور الاسلامي •

ولبل الحديث عن نظريته الاخلاقية ، علينا التمرير أولا بالمؤلف وبهوان
هجه •

رافب الاصفهاني :

هو أبو القاسم الفضل ، من أهل أصفهان نشأ بها فنصب إليها ثم انتقل إلى
داد وتوفى على علوم اللغة والادب والاخلاق والفقه لاسيما التفسير فجمعت مؤلفاته

شئى هذه العلوم وأخذ عنه البيضاوي في التفسير كما كان الامام الغزالي يجل مصنفاته ، ويشمل المطبوع منها :

- « مفردات ألفاظ القرآن »
- « أو المفردات في غريب القرآن والحديث »
- « وله في الحكمة والاخلاق »
- « الذريعة الى مكارم الشريعة »
- « تفضيل النشأتين وتحصيل السعادتين »

ومن أشهر مؤلفاته في الأدب « محاضرات الادباء ومعاووات البلغاء » ، وهي موسوعة أدبية في النشر والنظم والحكم والأمثال مقسمة الى ٢٥ بابا ، كما ينسب اليه كتاب « تحقيق البيان » و « الاخلاق » ولم يستدل من ثنائيا مؤلفاته العديد من مراحل حياته .

توفي على الأرجح عام ٥٠٢ هـ = ١١٠٨ م (٢)

منهج الراغب الاصفهاني :

يتضح من كتابات الراغب تأكيد على ضرورة الشرع ووضعه في مرتبة أسبق من العقل ، فالشرع سانس والعقل تابع ، والشرع قبل العقل ، فنراء يختلف عن محاولات تقريب الشرع من العقل كإبن رشد أو الغزالي ، ثم انه يعنى أشد العناية بالعمل ، فالإنسان لا يصير أفضل موجود الا بالملم الحق والعمل المحكم (٣)

وأمام صعوبة المشور على بيانات للتصريف بشيوعه ودراساته والمدارس التي تلقى فيها العلم ، فانه لايد من محاولة استخلاص منهجه من كتبه نفسها .

يحدثنا الراغب في كتابه « الذريعة الى مكارم الشريعة » عن المنهج السني ينتمي على طالب العلم اتباعه ، فيقسم العلم الى منازل بادئا « بحفظ كلام رب المزة ثم سماع الحديث ثم الفقه ثم علم الاخلاق والورع ثم علم المعاملات » (٤)

تفهم من هذا أنه سلك نفس المسلك .

أما النظرة التحليلية للنصوص فلا تبتعد بنا عن المفرد العام والمحور الرئيسي الذي تدور حوله الأفكار . إذ يفضل الشرع على العقل لأن الشرعيات تجري مجرى الاخذية الحافظة للصحة بينما تجري المقولات مجرى الادوية الجالية للصحة .

ويبدو أنه أقرب الى أهل الحديث منه الى المتكلمين بالرغم من حديثه عن العقل ورفعته لشأنه في مواضع كثيرة . فقد ذكر في أحد المواضع أن ميزان الدين هو الذي يوصل الى الحقيقة . ناقداً المشغولين بعلم الكلام المعاصرين له بعمامة (٥)

على أنه أقرب الى ادماج منهجي الشرع والعقل منه الى التوفيق بينهما . لأن التوفيق قد يعني اختلاف طبيعة كل منهما . بينما يرى الراغب أن كلا من الشرع والعقل يكمل أحدهما الآخر فلا استثناء لأحدهما عن غيره . فقولاً العقل لم نلتزم الحجة . ولهذا أحال الله من يشكك في وحدانيته وصحة نبوة أنبيائه على العقل وأمر أن نغزو اليه في معرفة صحته . ويقول « ولو لم يكن العقل لم يكن الدين باقياً ، ولو لم يكن الدين لأصبح العقل حائراً » (٦)

وتفسر عبارته أن العقل لا يقوم وحده والا وقع في الشك والعمية بينما يطالب الدين العقل وهو مناط المسؤولية والتكليف . ثم يصح اجتماعهما تطابقاً بين نور الوحي ونور العقل كما قال تعالى « نور على نور » (٧) . فان محيط العقل محدود بدائرة النظر في ملكوت السموات والارض ، وتلقي الحقائق الغيبية من الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى . على الانسان بواسطة الرسل والانبياء ولا مجال للعقل الا الفهم والتلقي بالقبول . وما يعقلها الا العالمون . فان فمن صفات العلماء الاقرار بما تميز العقول عن اكتسابه . وعلى الحكيم العالم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم (٨)

ووقف الاسفهاني واقف الناقد لتنهج المتكلمين الجدلي

واذا اقتصرنا على ما أوردته في كتابه (مباحثات الادباء) لم نثر على موقفه الواضح من علم الكلام . لأنه أورد وجهتي النظر المؤيدة والمعارضة . فأتى في معرض مدح علم الكلام ما يقيد أنه لازم للدفاع عن الدين في مواجهة غير المسلمين . ولكنه في موضع الذم أورد عبارة أبي يوسف المشهورة « من طلب الدين بالكلام تزدق » (٩)

ولكنه حدد رأيه في جسم وقطع أثناء حديثه عن لم الكلام في كتابه (الذريعة)
فأبان عن آثاره من إيجاد القصوة بين المتناظرين ، والقصوة عديمة الفائدة قليلة
العائدة ، إذ لم يذكر الله تعالى الغاصم في موضع الإلهية ، وبشبه المتجادلين بفعلين
تعاديا وكيشين تناطحا ورئيسين تعاريا ، وكل واحد منهج يجتهد أن يكون هو الفاعل
وصاحبه المنطبع ، (١٠)

وإذا كان الجدل مكروه للعلماء الأولياء ، فكيف الجهال الأغبياء ؟ ولهذا
عندما أطلق الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم الجدل قيده بالاحسن في قوله
عن وجل « وجادلهم بالتي هي أحسن » وقوله سبحانه في ذم الجدل «

ويبدو أنه لا يخرج من هذا الجدل إلا الأساس الشرعي والعقائد الإيمانية
القرآنية فهي الأصول والقواعد فيقول « لا جرم أن كثيرا من مناظراتهم لا تولد إلا
شبهة ولا تشر إلا حيرة » مؤيدا رأيه بقول الله تعالى (ظلمات بعضها فوق بعض .
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور) (١١)

وينقد المعتزلة بخاصة الذين اشترطوا لإطلاق المؤمن على الإنسان إذا احتسب
بأصولهم الخمسة (١٢)

واسترشد الراجح بالأهيات القرآنية للاستدلال على مفاهيم متعددة تتناول
الغرض من وجود الإنسان على هذه الأرض مستخلصا فكرة (عمارة الأرض) التي
عني بها كآخذ الأهداف الإلهية من خلق الإنسان ، وفي نظره أن « المبادء » لم
يقتصر على المعنى الأخلاقي لها كفعل منافع للشهوات - كما سبى توصيلا - ولكنه
جعل الأعمال الإنسانية كلها لونا من المبادئات أي أنه بالاصطلاح الحديث جعل سيطرة
الإنسان على كل وسائل الإنتاج ونجاحه في الاكتشافات العلمية في باطن الأرض وظاهرها
وتصميمها واستغلال كنوزها واستخدام صنوف الآلات المبتكرة في توفير احتياجات الإنسان
وتحقيق سعادته والتمتع بالخيرات - دعت على بذل الجهود الإنسانية بكافة قواها
- مباشرة أو بواسطة الآلات - للوصول إلى تسخير المادة وتحسين الحياة - على ظهر
الأرض نجاحا من كل هذه الأعمال لونا من المبادئات .

ودعاء ذلك الى بحث مدلول (الانسان الحضاري) وهو عنده الانسان المؤمن
 الأخذ بالاسباب المزدية الى جعله مستحقاً لغلاقة الله عز وجل في الارض بالتشويق
 بأخلاقه - سبحانه وتعالى - أي الأخذ بمكارم الشريعة وهي الحكمة والقيام بالعدالة ،
 جاهلاً دور الحكماء يلي دور الرسل والانبيااء عليهم السلام .

ونكتفي بهذه المقدمة للتعريف بالراهب وأشهر كتبه المطبوعة لننتقل للحديث
 عن مواقفه الميتافيزيقية والأخلاقية وبيان منهجه الذي جمع فيه بين العقل والنقل
 ومزجهما من دقة فهم واحاطة، وسنحاول التعبير عن هذا الاستنتاج الذي يلهمه القاريء
 مؤلفاته النابضة بالحياة والحركة ونفص بالذكر ، الذريعة الى مكارم الشريعة ،
 فنصحب معه الانسان منذ ولادته الى موته الأولى ثم بعثه ، ونسير معه على الدرب
 الطويل ، نرقبه في مجاهداته وصراعاته مع هوى النفس وهوائ الشيطان ، ونرتقي
 معه الى الكمالات الانسانية المنصفة بأخلاق الله عز وجل ، وننظر وياه الى أمسيات
 النفس البشرية في أحوالها المتعاقبة . ثم نستمع الى إجاباته الواضحة المصدرة من
 الاسئلة الملحة التي تراود الانسان في كل عصر ومصر ألا وهي :

لم خلقنا ؟ وكيف خلقنا ؟ وإلى أين المصير ؟

نظريته الأخلاقية :

من السهل أن نجد في أفكار الاسقفاني التزاماً بالتصور الاسلامي للحياة
 والانسان فالحياة الدنيا في مرتبة أدنى من الحياة الاخرى المأمولة وهي ليست غاية في
 ذاتها ولكنها مغير للحياة الآخرة العالدة . ومن ثم فإن الصواب والمشاكل والوان
 المتعاقب والكذب التي يعانيها الانسان المسلم ينبغي أن يتقبلها من طيب خاطر ورضى .
 فان لم يستطع فبالعسر على ما يكره . فالانسان هنا في دار امتحان وابتلاء ، وكسل
 ما يقابله فيها فان عليه أن ينظر اليه بهذا المنظار : انه في مرحلة اختبار ورحلة مؤقتة
 ليست دائمة - انه على سفر - فإذا أصابه خير شكر الله سبحانه ، وإن أصابه شرا
 صبر ، وهو في كلا الحالين مثاب .

والانسان في هذه الحياة - عليه أن يحقق العبودية لله عز وجل من حيث تنفيذ

الأوامر والنواهي ، ورفع راية الحق والعدل والفضيلة وكل ما هو خير حتى تصبح كلمة الله هي العليا ، وفي العكس ، اجتناب الرذائل والكف عن الظلم والفسور والآثام وغيرها من كل ما يتصل بما نهى عنه .

وبعدنا الاصفهاني في مقدمة كتابه (الذريعة الى مكارم الشريعة) من الفرض من تأليفه الكتاب ، فيقول انه لبيان الفرق بين أحكام الشريعة ومكارمها اذ باكتساب المكرمة يستحق الانسان أن « يوصف بأن يكون خليفة الله تعالى » ، فالعبودية شرف الاتقياء ، والخلافة شرف الصديقين والشهداء .

وتتضمن دراسة النظرية الاخلاقية عند الاصفهاني أن نستطلع اراده في أهم الموضوعات التي تطرق اليها . حيث تكلم عن الانسان من حيث ماهيته مبينا ما يفضل به عن سائر الحيوان ، وانه على سفر الى الدار الآخرة ، مع بيان الفرض الذي من أجله خلق الانسان ، وعالج الصلة بين المثل وهوى النفس ، كما تطرق الى أنواع الافعال الإرادية والغیر ارادية ، وأوضح مفهوم السعادة الحقيقية التي ينبغي أن يسعى لها الانسان .

أولا : الانسان

ماهية الانسان :

الانسان عنده مركب من جسم مدركه البصر ، ونفس مدركها البصيرة ، أو من « بدن محسوس وروح معقول » ، ويستند في ذلك الى تفسيره لقوله تعالى : « اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » ، فالروح هي النفس ويرى أن اضافته الى الله تعالى تشریفها لها (١٣)

والانسان أفضل من سائر الحيوان بالمثل والعلم والحكمة والتدبير والرأي ، وأن كل ما أوجد في هذا العالم فمن أجل الانسان (١٤) ، وهو يعني أن تخصيص الانسان بالمثل يجعله قادرا على التمييز بين الخير والشر ، وقد ارتقى الى درجة التكامل بعثة الانبياء (١٥) ، ويقول في إحدى عباراته « جملة الامر ، أن الانسان

هو زبدة هذا العالم وما سواه مخلوق لاجله . ولهذا قال تعالى : هو الذي خلق لكم
 ما في الارض جميعا ، البقرة ٢٩ . والمقصود من الانسان سوقه الى كماله الذي رشح
 له . (١٦)

وللنفس الانسانية قوتان . قوة الشهوة وقوة العقل . فبالاول يحرص الانسان
 على تناول اللذات البدنية البهيمية . وبالثانية يحرص على تناول العلوم .

كما عالج الراغب اختلاف الناس في الخلق ، حيث رأي بعضهم انها من جنس
 الغفلة . ولا يستطيع أحد تغيير ما جعل عليه ان غيرا وان شرا . ويمارض هذا الرأي
 لأن للانسان قوة تجعله يستطيع أن يتغلب بالاخلاق الحسنة . فقد جعل الله له سبيلا
 الى اسلاس اخلاقه . ولهذا قال تعالى : قد افلق من زكاهما وقد غاب من دساها . واذا
 لم يكن الامر كذلك لبطلت فائدة المواظ . والوصايا . والوعود . والوعيد . والامر . والنهي
 وما جاز عقلا أن تسأل احدا لم فعلت ؟ ولم انكرت ؟ وكيف يكون هذا في الانسان
 مستثما وقد وجدنا في بعض البهائم ممكنا . فالوحش قد ينتقل بالمادة الى الناس
 والجامع الى السلاسة (١٧) ١٩

ومهما اختلف الناس في غرائزهم . من حيث قبول البعض الى امكان التغيير
 السريع لأخلاقهم . والبعض الآخر الى البعد . والبعض في الوسط - الا أنه لا ينفك من
 أثر قبول .

والبواحث على طلب الغيرات الدينية ثلاث : أدناها مرثية الترغيب والترهيب
 ممن يرجى نفعه ويخشى ضرره . وهي من مقتضى الهوى واذا فهي من فعل العامة .
 والثاني رجاء الحمد وخوف الذم ممن يعتد بجمده وذمه . وهي من مقتضى العيام .
 وهي لكبار أبناء الدنيا . والثالث تحرر الغير وطلب الفضيلة وهي من مقتضى العقل
 وفعل الحكماء .

اما البواحث على طلب الغيرات الاخروية فهي ثلاث أيضا : - الاول الرغبة في
 ثواب الله تعالى والمخافة من عقابه وهي منزلة العامة . والثاني رجاء حمده ومخافة
 ذمه وهي منزلة الصالحين والثالث طلب مرضاته عز وجل وهي منزلة النبيين

والصديقين والشهداء . وهي أمزها وأجودها . وأفضل ما يقترب به العبد ، فقال تعالى : « وأصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه » فإن أفضل ما يقترب به العبد إلى ربه عز وجل أن لا يريد من الدنيا والآخرة غير (١٨)

والرقي الانساني نحو الغير يتم بأربع درجات . أولها ارتداد الانسان من المأثم وعجزها والندم عليها والمزم على ترك معاودتها - وهي درجة التائبين . والثانية القيام بالعبادات والمسايرة فيها بقدر الوسع - وهي درجة الصالحين - والثالثة تحري الحسنة بالعلم من غير التفات إلى المخطورات بمساعدة هواء - وهي منزلة الشهداء . والرابع ، أن يكون مع هذه الأحوال المتقدمة يرضى ظاهرا وباطنا بقضاء الله تعالى فلا يتزعزع تحت حكمه ، ولا يتسخط شيئا من أمره . ويعلم أن الله تعالى أول به من نفسه . وذلك درجة الصديقين (١٩)

أما فعل الخير فهو مشتق من البر أي السعة في الأرض وهو المعبر عنه بانفراج الصدر واطمئنان القلب وقال صلى الله عليه وسلم : البر ممانينة والشر ريبة (٢٠) وهي الأمور المحمودة المأقية ، وهذا هو تفسيره يقول الله تعالى : « أنا عدينا السبيل أما شاكرًا وأما كفورًا » وقوله عز وجل : « وعدنياء النجدين »

ومن حيلة الانسان تحري الذات ، وهي على ضربين : أحدهما كلفة الملبوسات والمشغولات والمسوغات والبصرات ، وهي تابعة للشهوة الحيوانية ، وهي أغلب لأنها أقدم وجودا في بني البشر . أما النوع الثاني من الذات فهي لذات معقولة كلفة العلم وتماطي الخير وفعل الجميل ، ويحتاج الانسان إلى أن يتقهر لذات العس بواسطة العقل . ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم (حققت الجنة بالمكاره وحققت النار بالشهوات)

وللنفس عندئذ نظرتان . نظرة إلى العقل لاستمداد المعارف وتمييز الحسن من القبيح ، ونظرة الهوى . حيث تدس العقائق وتنقاد وراء القبايح ، وتتسم النفس بالشرف إذا أدامت النظر إلى العقل . ولم تأخذ من الذات الدينية إلا بما يعلمه العقل المستند من الشرع . وعلى العكس فإن النفس الدنية تدع وتتنقاد للشهوات ويستبد بها الهوى . مصداقا لقوله تعالى : « فرأيت من اتخذ الله هواه وأضلله الله على علم » (٢١)

أما بالنظر إلى البشر في مدى اختلافهم ، فإنه يرى أن التفاوت بينهم يظهر
للأسباب الآتية :

أولاً : اختلاف البيئة . عدا انفسى من قوله تعالى : « والبلد الطيب
يخرج نباته بأذن ربه والذي حيث لا يحرج الا نکدا » والآية الاخرى : « هو الذي
يصوركم في الارحام كيف يشاء » . ويستشهد بما روى عن واقعة أصل الخلق
« ان الله تعالى لما أراد خلق آدم عليه السلام أمر أن يؤخذ من كل أرض قبضة ،
فجاء به آدم على قدر عينيها الاحمر والابيض والاسود والسهل والحرى والطيب
والعبيث » (٢٥)

ثانياً : اختلاف طبائع الوالدين وتأثير عامل الوراثة ولهذا قال الرسول
صلى الله عليه وسلم : « تخبروا لتعلمكم » (٢٦)

ثالثاً : اختلاف الوالدين من حيث الصلاح والفساد ، إذ أن الطفل يحكم
شبه بهما ويحاط بهما ، قد يتأثر بهما مما عليه من جميل السيرة والخلق
وقيصها (٢٧)

رابعاً : أثر القدوة من حيث الرصد وعيب تطعم ، وبسبب هذا التأثير
تصف العرب صاحب الفضل بقولها : « لله دره » (٢٨)

خامساً : من حيث التربية والتدريب . وتشتبه على النموذ بالمعادن
انفسه وسد القديحة . وبما يصير ذلك أحد الطفل بالآداب الشرعية وأمره
بالصلاة لسبع وعشرين سنة طبقاً لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، مع
ايعده عن مجالسة الاصدقاء لانه يتطبع بطابعهم . وتعميمه أن يسلط الحبيب
القويم في أقواله وسلوكه . وأن يتحلى في الأكل والشارب ويحالف الشهوة .
« ويتجنب من معاشره ومن العرب والشم والحث والاستكثار من الذهب والفضة
ويحرم صلة الرحم وحسن تأدية فروض الشرع » (٢٩)

سادساً : اختلاف أساس الدين بحسب ما يحسنون ويصلحون بهم من حيث
الآراء والمذاهب . (٣٠)

سأبها : مدى الاختلاف في الاجتهاد في تركية النفس بالعلم والعمل ، هذا مااجتمع للاساس هذا الركن ، فجاهد في تعرف الحق وزكاهما مع توفير الاستعدادات الجيلية من حيث طيب الميث وصلاح الوالدين وحسن التربية من طريق الاخذ بالقواعد المتألف الاشارة اليها ، بلغ المرتبة العليا من الغيرات من جميع الجهات ، وفق فيه قول الله تعالى : وانهم عندنا لمن اصطفين من الاخيار ، من عكس من يسميهم بالردن التام الرذيلة أي بعكس الامور التي ذكرها (٣١)

وهكذا نجد الاصمعياني يقر جانب عوامل الوراثية والبيئة وأصل الحلقة من حيث التكوين البيولوجي ، ثم يحرص على التنويه الى أنه مهما تمازت الناس في هذه العوامل التي تعد في حكم الجسدية ، الا أنه ماس أحد ، الا وله قوة على اكتساب قدر ما من العصيلة ، ولولا ذلك لطفلت فائدة الوعظ والاتذار والتأديب ، (٣٢) ولذا فإن على الاساس أن يبذل قصارى جهده ليكتسب مايقدر عليه من أنواع الفضائل والله تعالى يعمده بقوله سبحانه : لا يكلف الله نفسا الا وسعها ، فالامر الهام واصبر وري ، هو المحاولة وعقد المية على تعبير صفوكة وتحميه ، حتى اذا فعل غاية وسعة ، وكان ذلك ايدانا بأن يزيل الله عنه باقي السيئات التي عجز عن التخلص منها يقول تعالى : يا أيها الذين امنوا اتوبوا الى الله توبة صوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم (٣٣)

انه مثبت جانب جبري في الاساس - يتمثل في عوامل الوراثية والحلقة وظروف انشاء والبيئة ، ولكنه يرى أنه مختار لافعله ، ويدعو الى بذل الجهد واستعداد ارادته الحرة في اصلاح نفسه وتقويم أخلاقه مااستطاع الى ذلك سبيلا .

وبالمقارنة بين الانسان والحيوان واشتراكهما في بعض قوى النفس ، فإن المستوى الأدنى الذي يتفق فيه الاساس مع الحيوان من حيث القوى والطوائع الحيوانية من حيث الشهوة البدنية والدماء والتناسل وغيرها ، ولكن الاساس ينتقل الى مستوى أعلى حيث يتميز بالعقل ، بل انه بسبب العقل صار انسانا ، ولكن العقل وحده لا يصلح بمفرده للشرع ، وهذا تظهر أهمية المبادئ في الصفوك الاساسي عند الراهب الاصمعياني ، فس قام بالمعاهدة فقد استكمل الانسانية ، ومن رفضها فقد أسطح عن الانسانية فصار حيوانا او دون الحيوان (٣٤) لأنه بالمعاهدة يحقق العناية التي من

أجلها خلق كما قال تعالى « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعموهم » وما آمنوا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » .

فما هي العبادة وما هو دورها في المجال الاخلاقي ؟

العبادة كما يعرفها هي « فعل اختياري مناب للشهوات البدنية تصدر عن نية يراد بها التقرب الى الله تعالى طاعة للشرعية » (٣٥)

اما دورها فهو المحافظة على المطرة التي يخلق بها الانسان المشار اليها بقوله تعالى « فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الروم (٣٠) » وقوله عز وجل « صيغة الله وس احسن من الله صمعه ونس له عابدون » البقرة ١٣٨ - فالمسببة هي المفعول التي تعبر بها الاساس من الجرائم والاستفهام في الآية للانكار والنهي ، فلا صفة احسن من صمته تعالى ، ويتساءل الراجب « فكيف تذهب عنا سيئته ونس مؤكدها بالمباداة » وهي تربيل دين القلب فيطبع فيه صورة الهداية ؟ (٣٦)

وترجع العبادة الى ارقى مراتبها عندما يحب الانسان ان يتحرى ابتغاء مرضاة الله ، ويؤدها باشراف صدر بدلا من مجاهدة النفس « ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ان استطعت ان تعمل لله في الرضا باليقين فاعمله ، والا فني الصبر على ما تكره خير كثير » (٣٧)

٣ - الانسان بين الدنيا والاخرة :

يرى الراجب ان الانسان في دنياه يسافر متعبا الدليل على ذلك قصة الخلق اذ قال تعالى « وقلنا امطروا بمعكم لعمى عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين » ويستشهد بعبارة علي بن ابي طالب رضي الله عنه « الناس على عمر ، والدنيا دار عمر لا دار مقر ، ووطن امه سدا سفره ، والاخرة مقصده ، و زمان حياته مقدار صافته ، وسنوه سارته ، وشهوره فراسخه ، و ايامه امواله ، وانفاسه ، وخطاياه يسار به سحر السفينة يراكها » (٣٨)

فالعناية للاسنان ينبغي ان تكون دار السلام ، ويحتاج في حاجة الى التزود للسكر وهو في كدح وكبد مائل ينته الى دار القرار ، كما قال تعالى « يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحاً عظيماً » .

والناس في طلبها على ضريين .

صرب اصرفوا من طلب الآخرة وركبوا الى الدنيا وقالوا « ما هي الا حياتنا الدنيا سموت ونحيا » وطلبوا الراحة فيها من حيث لا راحة . أي أهم في أعمالهم وسلوكهم يهتمون من الدنيا ، مالم يس في طبيعتها ، ولا موجودا فيها ولها ، (٣٩)

وتفهم من رأي الاسمهاني انحراف هذا الموقف من الناحية الاخلاقية ، لان اصحابه يسمون في تصرفاتهم نحو غاية ان تتحقق ، مصداقاً لقوله تعالى « والذين كسروا أعمالهم كسران بقيمة يحسبه الظالم ماء حتى اذا جاءه لم يجد شيئا » .

اما الضرب الثاني من الناس ، فهم الذين عرفوا أنهم يعيشون في الدنيا بصفة مؤقتة كما قال سبحانه ، ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين « ومن ثم فقد أصبح الدافع لهم في أعمالهم التزود لدار العلود فاغترفوا من الراد الروحاني كالمعارف والحكم والصادات ، والاخلاق الحميدة ، لأنهم على يقين من الحصول على ثمرته وهي الحياة الابدية . ان الاستكثار من هذا الراد محمود ، ولا يكاد يطلبه الا من قد عرفه وحرف سقمته » (٤٠)

ولم يس هذا العريق من الناس في الوقت نفسه نصيبه من الدنيا ، فتزود بالزاد الحسني كالحال ، والآثان « رين للناس الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والعيل المسومة والانعام والحراث » ، وغايتهم ان يستمتروا به على الحياة ابدية العافية ، اذ من طبيعة هذا الراد ان يسترد من الانسان بعد مفارقتها للدنيا ، فلا يسمى الركوب اليه والاستمساك به من الراد الروحاني السلام للأخرة « وما الحياة الدنيا في الآخرة الا متاع » ويبحث عن المستكثر منه ان يشغل صاحبه من مقصده ، يقول الراتب « والاستكثار منه ليس بمدوم مالم يكن مشغلاً لصاحبه عن مقصده ، وكان متناولاً على الوجه الذي يجب وكما يجب » (٤١)

ويقصد بالشق الثاني من عبارته التنقيد في المعاملات على مقتضى الشرع .

وقد تقتصر نفس المرد عن الجمع بين الأمرين ، وهذا يجب الاهتمام بما يقى
وتفصيله عما يقى ، أي إظهار الأثرة على الدنيا ، ولا يأخذ من الشأية إلا بما يبلغ
به دار الخلود ، بشرط مراعاة حكم الشرع والمحافظة على قول الله تعالى « يا أيها
الناس إن وعد الله حق فلا تمرنكم الحياة الدنيا ولا يمرنكم بالفه المرور » (٤٢)

ويحرص مكرها الأخلاقي على أن يستخدم الأساس قواء التي فطر بها للوصول
إلى أشرف مراتب السعادة وأعلىها ، وهي السعادة الأخروية العبدية بأن تعد السعادة
المعيقية ، والتي لا سبيل إليها إلا باكتساب المعاني . ولذلك قال تعالى « ومن أراد
الآخرة وسمى لها سميها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا » (٤٣)

وتكتسب المعاني باستخدام القوى الثلاث التي خص بها الأساس ، أي السعي
في استخدام القوى الشهوية في حدود ممارسة الشرع ، واستخدام القوة العصبية في
المجاهدة التي تحمي وقوة الفكرية بتحصيل العلم الذي يهديه وعليه ألا يركن إلى
العمول والكسل ، بل أب يحمل بقول القائل « إن أردت أن لا تنصب فأنصب لثلاث تنصب »
فإن الأساس أسمى من الحيوان ، وإذا كان للحيوان قوة التحرك سميها لطلب الرزق ،
فلاسان قوى العقل الذي لم يستعده ، فقد أبطل كل نعمة أنعمها الله عليه ،
ويصيح وجود العقل عشا لأن النفس تنبذ نرك التفكير والبطر ، كما يتبلد البدن
بشود الرهاية بالكسل ، « حق الأساس أن لا يذهب حمة أولياته إلا في إصلاح أسر
ديه ودنياه وموصلاته إلى آخرته مراعيها لها » (٤٤)

وسرى الأسفها في مصورا الأساس في حركة دائمة ساعيا نحو غايته ، فهو
على سفر ، ومقعدة الدار الآخرة ، حيث تتعلق له السعادة الدائمة ، بل أنه يستخدم
لفظ « التحريك » مصرا من هذا التصور للسان في حركته ، نحو الأخرة ، ويستند
إلى الحديث « سافروا تمسوا » فانه في رأيه بحث على التحريك الذي يشر حمة المأوى ،
ومصاحبة الخلا الأعلى ، وعجاجة الله تعالى وهي أسس المعانيات .

ولكن الإنسان في سعيه هذا يحتاج إلى حسة أشياء معرفة المود المشار إليه
« فعدوا إلى الله » ومعرفة الطريق المشار إليه بقوله « قل هذه سبيلي أذعو إلى الله على
مصلحة » وتحصيل الراد المشلح به المشار إليه بقوله « وترددوا فإن حر الراد القوى »

والمجاهدة في الوصول كما قال تعالى : « وجاهدوا في الله حق جهاده » ، وبهذه الاشياء
 بأمن المرور الذي خوفه الله تعالى منه في قوله : « ولا يهرثكم بدينه الفروع » (٤٥)

ثانيا : ما تظهر به النفس :

يقسم الراهب الاسكساني من حيث الانحراس التي تحققها ، والافعال التي
 تختص بها ، كالبحر خصص ليلعنا وانقائنا الى بلد لم يكن بالعبه الا بشق الانس ،
 وانعرس لصل به الى هاهنا في سرعة ويسر ، والمشار لاصلاح المصنوعات العتية
 وظهرها والباب لتصل به الى المنزل الخ ..

وبالمثل فان للانسان ثلاثة افعال تختص به وهي :

— عمارة الارض المذكورة في قوله تعالى « واستمركم فيها » لتحقيق المعاش
 لنفسه ولغيره .

— عبادته المذكورة في قوله تعالى « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » أي
 الامتثال لله سبحانه في عبادته في أوامره ونواهيه .

— خلافته المذكورة في قوله تعالى « ويستلمكم في الارض فيمطر كيف تعلمون »

(٤٦)

ولا يستحق الانسان العلاقة الا متحري مكارم الشريعة ، وهي الحكمة والقيام
 بين الناس في الحكم والاحسان والفضل ، والمرص بدوع حمة الأولى .

ولما كان شرف الانبياء بتمام تحقيق الغرض من وجودها وتمامها بتفقد ذلك
 المص ، فان المرص ان لم يصلح لعمد حموثة ، والسيف ان لم يصلح لقطع
 اتحد مشارا ، وبالمثل فمن لم يصلح من الانسان لتحقيق ما لأجله أوجد ، فاليهية
 مع سه ، ولذلك دم الله تعالى الذين نكلوا هذه الفضيلة « ان هم كالانعام بل هم
 أضل » (٤٧)

وتحري مكارم الشريعة يحتاج الى أن يصلح الإنسان نفسه أولا بتهذيب نفسه قبل غيره . حيث ذم الله تعالى من يأمر غيره بالمعروف وينهى عن المنكر وهو غير مهذب في نفسه فقال سبحانه : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبِيرٌ مَقْتًا سَدَّ اللَّهُ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ » .

وتبدأ مكارم الشريعة بظاهرة النفس بالتعلم للتوصل الى الحكمة ، ثم العفة لتتوصل الى الجود ، والصبر ليدرك الشجاعة ، والحلم والعدالة لتصبح الاعمال .

وباستعمال هذه الدرجات فانه أصبح النفس يقول تعالى (ان اكرمكم عند الله اتقاكم) وصلح لعلاقة الله عز وجل .

ويظهر لنا من التفرقة بين مكارم الشريعة والعبادات ، أن العبادات فرائض مطلوبة ومحددة ، وتاركها يصبح ظاناً بيما المكارم درجة أعلى من العبادات ، ولذا فان أداء العبادات من باب العدالة ، ولكن التحري بمكارم الشريعة من قبيل العمل والافضل (٤٨)

وهكذا فان الرافض الاسعهاى يضع مستويات أخلاقية لأعمال الانسان فالعدل فعل ما يجب ، والتفضل الزيادة على ما يجب .

كذلك لا يصلح لعلاقة الله . ولا يكفل لصادته وممارسة أرضه الا من كان طاهر النفس ، فكما ان لغير نعمة فكذلك للنفس نعمة ، الاولى تدرك بالصبر والثانية تدرك بالصبر . واماها لقد تعالى بقوله : انما افتركون نفس . او لقوله تعالى : كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون . كما أشار سبحانه الى طهارة القلوب

بقوله تعالى : أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ، وقوله : والسيد الطيب يعرج نباته بالان ربه والذي غيب لا يخرج الا تكدا » .

ومن الآيات أيضا التي تنص على التطهر قوله تعالى : انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويظهركم تطهيرا ، وقال : ان الله يحب المتواضين ويحب المتطهرين (٤٩)

ولكن كيف يتم تطهير النفس في رأي مفكرنا الاخلاقي حتى يصبح الاسمان
مرتجعا لعلاقة الله تعالى ، مستحقا به ثوابه ؟

يرى أن العلم والمصادات هما المطهران للنفس . إذ أن أثرهما في النفس كآثر
الماء الذي يطهر اليد (٥٠) وأدلته من ذلك الآيات القرآنية التي يفسرها بهذا المعنى
مثل قوله تعالى : استجبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم . وقوله تعالى : أنزل
من السماء طسالت أودية بقدرها . *

فالأية الأولى تدل على أن حياة النفس في العلم والمصادة .

أما الآية الثانية فقد فسرها ابن عباس بأن الماء يعني به القرآن . لأن به طهارة
النفس . والأودية هي القلوب التي احتلتها بحسب ما وسطته (٥١)

والذي يلزم من تطهير النفس القوى الثلاث قوة العكر بتهديتها حتى
تتحصل الحكمة والعلم - والحكمة هي اشرف سرلة العلم (٥٢) لأنها العلم والعمل به .
ولهذا وصف الله تعالى الذين ليس لهم علم صحيح . ولا حمل من الطريق المستقيم
بقوله : وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا . أو لو
كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون . البقرة ١٧٠ .

فالعقل يقال بالاشافة إلى المعرفة والاعتماد بالامسافة إلى العمل (٥٣) وتهديب
نوره الشهوة بقسمها لكي تكتسب النعمة والجد ، ويتم احصاء قوة العمية باستيلاء
العقل عليها حتى تتقاد فيحصل الجماعة والعلم . فيتولد من اجتماع ذلك
العقل (٥٤)

العقل والهوى :

تدور أفكار الراغب الاخلاقية حول تأكيد لاردواج الطبيعة الانسانية .
والتراع الدائر بين العقل وقوى النفس . ولا يصح الاسان اساسا الا اذا كان العقل

سانيا تمنع قوى النفس لسلطانه . ويشبه العقل بالوالي الذي اذا تركى وساس الناس سياسة الله صار ظل الله في الارض . وكما أمر الوالي أن يجاهد أعداء المسلمين . وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم . فإنه يسمي على العقل أن يهادي الهوى . وكما يسمي على الوالي أن يهائم الأعداء اذا لم يقو عليهم . ولكن عليه ألا يركى اليهم تمجيذا لأمره تعالى « وان جرحوا للنفس جرحها » وقوله عز وجل « ولا تركبوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار » كذلك يجب للعقل أن يهائم الاثر من قوى النفس اذا جرح بها وان لا يركس اليها » (٥٥)

فإذا قوى العقل على النفس التي تعاديه بقوى رديئة من الهوى والشهوة والحمد طالبة للفساد . فعليه أن لا يهاديها . شأنه في ذلك شأن الوالي الذي يسمي عليه اذا أحس بالقوة أن يقصص العهد . ويظهر المعاداة . ووسيلة العقل الى هذه الحصن بالإيمان والاستعانة بالله (٥٦)

وهكذا قال النصارى بين العقل وقوى النفس دائم بينهما . يصوره الاصغفاني أحيانا في حالة الحرب . وفي حالة السلم فإنه يصح ترسا تارليا يبدأ فيها بالقوة المائلة التي تستنزف سور الشرع . ثم يجعل قوى النفس متفاوتة بحيث تضعع لسلطان مافوقها وتأمر مادونها « بحق القوة الشهوانية أن تكون مؤتمرة للقوة العنسية » « وبحق القوة العنسية أن تكون مؤتمرة للقوة المائلة » « وبحق القوة المائلة أن تكون مستتبطة مؤتمرة لخواصه » (٥٧)

ويستقل الى بيان طيمة كل من العقل والهوى . فإن العقل يختار دائما الأفضل في المواقف . وان كان شاكاً على النفس . بينما الهوى يؤثر ما يدفع به الادنى المايل غير ماطر في المواقف . ولهذا قال السيوطي عليه وسلم « حفت الجنة بالمكاره » وحفت النار بالشهوات . « والعقل في حكمه يرى ما لصاحبه وما عليه . ولكن الهوى يقتصر على رؤية ماله فقط ويحسم عليه ما يحفه من المكروه بينما أكثر العمل في الكراهة كقول الله تعالى « من أن تكرموا شيئا فحر حركم » وقال « فسي أن تكرموا شيئا وجعل الله فيه حبرا كثيرا » . ويقوى العقل اذا مرج الى الله تعالى بالاستشارة . أو طلب الأمور من العقول الصحيحة بالاستشارة . ويشرح له الصدر اذا استعان بالمعابد ولكن ما يراه الهوى لمبالضد من كل هذا .

وإذا تمارع العقل والهوى في أسر من الأمور ولجأ إلى قوة أخرى مدبرة بأمر
 من الله عز وجل إلى نصر العقل ، وواسوس الشيطان إلى نصر الهوى (٥٨)

والآيات القرآنية كثيرة في النهي عن الهوى في قوله تعالى « ولا تتبع الهوى
 فيضلك من سبيل الله » وقال تعالى في ذم من اتبعه « فرأيت من اتبع الهوى هواه وأوصله
 الله على علم » وقال « أخطأ إلى الأرض واتبع هواه فسهته كمثل الكلب » .

وقال من وجل في مدح من عصى الهوى « وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس
 عن الهوى فإن الجنة هي المأوى » .

ولكن مع سلطان العقل على الهوى ، فإن العقل في حاجة دائمة إلى الشرع ، فإنه
 لن يكمل « بل لا يكون عقلاً إلا بعد اعتدائه بالشرع » (٥٩) ، فإن العقل لا يعرف إلا
 لحم الحزير والدم والخمر محرم ، وألا يجب الزواج من ذوات المحارم وأنشاء ذلك
 التي لا سبيل إليها إلا بالشرع « فالشرع نظام الاعتقاد الصحيح والأفعال المستقيمة ،
 والندال على مصالح الدنيا والآخرة » (٦٠) وقد جاء الرسل لهداية الحق إلى هذا
 الحق ، ونهاد قال تعالى « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » .

وعما أيضا يتلارمان ، فكان العقل هو رسول الله من الباطل الذي يعرف به
 الأساس صحة دعوى الرسول الظاهر ، وقد أحال الله تعالى من شكك في وحدانيته
 وصحة سوره أسبيانه على العقل ، وتجتمع أسباب لهداية والسداد إلى مجتمع بين الاثنين
 فينطبق عليه قول الله تعالى « نور على نور » (٦١)

السعادة :

يطلق الراتب الاصطلاحي السعادة الحقيقية على الخيرات الأخروية ، أما تسمية
 غيرها بهذا الاسم ، فإما لكونه على ذلك ، أو ما لما فيه « وكل ما أحسن من خير وسعادة
 فهو خير وسعادة » (٦٢)

ولهذا فإن سعي الإنسان يجب أن يتجه لتحقيق هذه السعادة ، حيث البقاء بلا فناء ، والعلم بلا جهل ، والقدرة بلا عجز ، والفنى بلا فقر .

ولكن الوصول إليها أمر بعيد المثال ولا يتم الا باكتساب الفضائل النفسية وهي أربعة أشياء : العقل وكسالة العلم والعفة وكمالها الورع والشجاعة وكمالها المجاهدة والعدالة وكمالها الانصاف ، (٦٣) ولذلك قال تعالى : ومن أراد الآخرة وسعى لها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ، فبته أنه لا منقطع لمن أراد الوصول إليها الا بالسعى (٦٤)

وللإنسان سمادات أبيض له في الدنيا ، وهي النعم المذكورة في قوله تعالى : وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ، ولكن الفرق بين النعم الدنيوية والاخرية ، هو أن الاولى تبلى ، بينما الثانية دائمة لا تبلى .

والنعم الدنيوية تكون نعمة وسعادة اذا تناولها الناس على الوجه الذي جعل الله لهم ، فاصبحت لهم نعمة وسعادة ، وهم الموصوفون بقوله تعالى : للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين .

وهناك فريق آخر ركنوا إليها فاصبحت عليهم نعمة فتعذبوا بها عاجلا وأجلا ، وهم الموصوفون بقوله تعالى : إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا ، وتزهد أنفُسهم وهم كافرين . (٦٥)

واللذات الاخرية لا تدرك بالعقل في هذه الدنيا لأنه يقتصر عن معرفتها ، ولهذا فقد قرب الله سبحانه تلك اللذات في الاذهان فشبها لهم بأنواع ما تدركه حواسهم فقال تعالى : مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى . - وقوله عز وجل في أول هذه الآية : مثل الجنة التي وعد المتقون ، يدل على أن ذلك تصوير وعلى سبيل التشبيه (٦٦)

ولئن كان الموت هو الدريعة الى السعادة الكبرى ، وأن الإنسان لن يطلع على سعادة الآخرة الا بعد مفارقتها لهذا الهيكل أن يزيل الامراض النفسانية المشار إليها

بقوله تعالى « في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا لكي يطلع » من وراء ستر رقيق على بعض ما أعد له ، وقد حدث هذا لمارثة الذي قال للنبي عزة تنفس من الدنيا . فكانني انظر الى عرش ربي بارزا ، واطلع على أهل الجنة يتزاورون ، وعلى أهل النار يتماوتون .. فقال له النبي « عرفت فالزم » (٦٧)

السعادة الآخروية إذن هي الجديرة بالسمي والعمل ، ولا يجب على الإنسان ان يعيش اذا حرم من نعم الدنيا بالرغم من محاولاته ودعواته وابتغاله الى الله ، بل عليه ان يعلم ان تمت فيما يستمتع من دنياه ، كنتمته فيما حوله وأعطاه (٦٨)

ولا يعد فقدان التعميم الديني خسارة بل هو على سبيل الاختيار والابتلاء ، إذ قال تعالى « ولنبولونكم حتى تعلم المجاهدين منكم والصابرين » فان هذه الآية مشتتة على من الدنيا ، كما بين تعالى ما للصابرين عنده بقوله « وبشر الصابرين الذين اذا أصابتهم مصيبة « أي الذين اذا أصيبوا بهذه البلاء » قالوا انا لله » ، أي أننا ملوكا

لله وخلقنا له ، فلا يجب اليأس بالجوع ، لأن رزق العبد على سيده ، فان منع وقتنا فلا بد أن يعود اليه ، وأموالنا وأنفسنا وشرائنا ملك لله ، فله أن يتصرف فيها بما يشاء ، وانا اليه راجعون « في الدار الآخرة ، فيحصل لنا عنده ما قوت علينا (٦٩)

والصواب يهون عليه الخطب متى عرف أنه راجع الى ربه ، متذكرا نعمه التي لا تعد ولا تحصى ، وان ما لديه منها اشغال ما استرد منه .

أما الغامر المطلق فهو الذي خسر تعميم الايد ، وهو المذكور في قوله تعالى : « قل ان الغاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة » الزمر ١٥ (٧٠) .

تم بحمد الله وتوفيقه .

د . مصطفى حلمي

الهوامش والمصادر

- (١) محمد الجبال - تجديد التفكير الديني في الإسلام من ٦٦
- وما يذكر من الفرائض أنه كان دائم النظر في كتاب (الدررمة) - كما نال منه الكثر .
(٢ - محمد يونس موسى - فلسفة الأخلاق في الإسلام من ٦٩)
- (٢) أحمد قطبة الله - الثابوس الإسلامي من ١٧٢ المجلد الثاني - مكتبة النهضة ١٣٨٦ هـ /
١٩٦٦ م .
- (٣) الدررمة من ٢٢
- (٤) ن . م . من ١١٣
- (٥) ن . م . من ١٢
- (٦) ن . م . من ١٩
- (٧) الدررمة من ٩٩
- (٨) الدررمة من ١٢١
- (٩) مشاهدات الإلهام من ١ من ٢٠
- (١٠) الدررمة من ١٢٨
- (١١) الدررمة من ١٢٧
- (١٢) ن . م . من ١-١
- (١٣) تفصيل الشافعي من ١٧
- (١٤) الاستغاثي : الدررمة إلى مكارم القرينة من ١١
- (١٥) القاضي : مسائل التاريل من ٢ من ٢٨٧
- (١٦) ن . م . من ١-٩ ، ١٠-١١
- (١٧) الدررمة إلى مكارم القرينة من ٢٩
- (١٨) ن . م . من ١٧
- (١٩) الدررمة إلى مكارم القرينة من ١٩
- (٢٠) ن . م . من ٧٢
- (٢١) الاستغاثي : تفصيل الشافعي من ١٥

(٢٢) ن م ٢٠	(١٦) الراتب الاصطلاحي : الدرجة الى مكارم الدرجة من ١٨
(٢٣) ن م ٢٥	(١٧) الدرجة الى مكارم الدرجة من ١٨
(٢٤) الراتب الاصطلاحي : تفصيل الشرائع من ١٩ - ٢٠	(١٨) ن م ٢٠
(٢٥) ن م ٢٠	(١٩) الدرجة الى مكارم الدرجة من ٢٠
(٢٦) ن م ٢٥	(٢٠) ن م ٢١ - ٢٢
(٢٧) ن م ٢٥	(٢١) الدرجة الى مكارم الدرجة من ٢٢
(٢٨) ن م ٢١	(٢٢) تفصيل الفاسي = ٢ من ٢٦
(٢٩) الراتب الاصطلاحي : تفصيل الشرائع من ٢١	(٢٣) تفصيل الفاسي = ٢ من ٢٧
(٣٠) ن م ٢٢	(٢٤) الدرجة من ٢٢
(٣١) ن م ٢٥	(٢٥) تفصيل الشرائع من ٢٢
(٣٢) ن م ٢٥	(٢٦) ن م ٢٢
(٣٣) ن م ٢٥	(٢٧) تفصيل الشرائع من ٢١
(٣٤) بين الشرائع من ٢٤	(٢٨) الدرجة الى مكارم الدرجة من ٢٤
(٣٥) ن م ٢٨	(٢٩) تفصيل الشرائع من ٢٤
(٣٦) تفصيل الفاسي = ٢ من ٢٧	(٣٠) ن م ٢٧
(٣٧) الدرجة الى مكارم الدرجة من ٢٤	(٣١) الدرجة الى مكارم الدرجة من ٢٠
(٣٨) الراتب الاصطلاحي : الدرجة الى مكارم الدرجة من ٩	(٣٢) الدرجة الى مكارم الدرجة من ٢٥
(٣٩) الراتب : تفصيل الشرائع من ٢٩	(٣٣) ن م ٢٥
(٤٠) الراتب : تفصيل الشرائع من ٢٩	(٣٤) تفصيل الشرائع من ٢٥ - ٢٥
(٤١) ن م ٤٠	(٣٥) ن م ٢٧
(٤٢) تفصيل الشرائع من ٤٠	(٣٦) ن م ٢٨
(٤٣) الدرجة الى مكارم الدرجة من ٢٨	(٣٧) تفصيل الشرائع من ٢٥ - ٢٥
(٤٤) الدرجة الى مكارم الدرجة من ٤١	(٣٨) ن م ٢٧
(٤٥) ن م ٤٢	(٣٩) ن م ٢٨